阿毗達磨俱舍釋論序
正教本宗文唯三藏梵音所闡諒無
異說法相深微名實繁曠若非圓明
獨朗孰能通達自日隱頞多之山月翳
羅睺之手時移解昧部執競興或以
文釋義或以義判文雖復得失參差
皆以三藏為本可謂殊塗同歸一致
百慮者也尋十八部師及弟子並各
造論解其所執於一部中多有諸論
此土先譯薩婆多部止有毗婆沙及
雜心四卷毗婆沙明義雖廣而文句
來不具足雜心說乃處中止述自部
宗致四卷過存省略旨趣難可尋求
此土先譯經部正有成實一論成實
乃以經部駮斥餘師其間所用或同
餘部又於破立之中亦未皆盡其妙
具傳譯參差難可具述佛滅度後千
一百餘年有出家菩薩名婆藪盤豆
器度宏曠神才壯逸學窮文字思徹
淵源德隆終古名蓋當世造大小乘
論凡數十部並盛宣行靡不宗學法
師德業具如別傳先於薩婆多部出

家仍學彼部所立三藏後見彼法多
有乖違故造此論具述彼執隨其謬
處以經部破之故此論本宗是薩婆
多部其中取捨以經部為正博綜群
籍妙拔衆師談玄微窮於奥極述事
象略而周遍顯成聖旨備摧異説並
不可闕破无能擬義兼數論而深廣
愈之詞不繁而義顯義雖深而易入
故天竺咸稱為聰明論於大小乘學
悉依此為本有三藏法師俱羅那他
聡敏强記才辯無竭碩學多聞該通
内外為弘法故遠遊此國值梁室將
傾時事紛梗法師避地東西垂二十
載欲還天竺来至番禺慧愷因請翻
講攝大乘等論經涉二年文義方畢法
師尒後猶欲旋歸刺史歐陽紇尚仁
貴道久中欽事重復請留弥加殊禮
慧愷與僧忍等更請翻講此論以陳
天嘉四年歳次閼逢龍集涒灘正月
二十五日於制旨寺始就開闡惑品
未畢仍事徒居於南海郡内續更敷
說法師遊方既久精解此土音義凡
所翻譯不須度語但梵音所目於義

易尋今既改變梵音詞理難卒符會
故於一句之中循環辯釋翻覆鄭重
乃得相應慧愷謹即領受隨定隨書
日夜相係無懈晷刻至其年閏十月
十日文義究竟論文二十二卷論偈
一卷義疏五十三卷刺史仍請於城
內講說既得溫故頗識大宗非唯聞
弱多有疑滯又恐所翻不免謬失至
天嘉五年歲次柔兆二月二日與僧
忍等更請法師重譯論文冊解義意
至光大元年歲次強圉十二月二十
五日治定前本始末究竟長史袁敬
識鑒沉深信解明正長史長子元友
愛文重法博學多藝並礼事法師倍
盡經始經綸中翻譯悲頼此貴門方
希永傳未世以為後生模式佛法大
海深廣无際若不局一塗能信順求
學豈不同冷甘露共嘆香飯者哉如
或專執非所論也

阿毗達磨俱舍釋論卷第一 心

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

釋論中分別界品第一

阿毗達磨俱舍釋論卷第 第四張 心

一切種智滅諸冥拔出衆生生死泥
頂礼大師如理教對法俱舍我當說
釋曰若人欲正造論當令他知大師
不共功德故說衆德為先後頂礼大
師此偈但依佛世尊說偈曰一切種
智滅諸瞑釋曰滅一切瞑由一切種
智於一切法无明者能障見真實義
故稱為瞑此無明於佛世尊由得究
竟通對治故一切種於一切法永不
生為法故故稱為滅獨覺及聲聞於
一切法雖除无明由有染汙无明極
不生故不由一切種何以故諸餘聖
人於如來不共法及於餘境最久遠
時處无邊差別有無染汙无明顯自
利行究竟讚歎佛已次以利他行圓
滿讚歎世尊偈曰拔出衆生生死泥
釋曰生死是世間沉著處故難可度
故故以譬泥衆生於中沉著无救接
者唯佛世尊欲憐愍度脫援說正法
手應理拔濟是人與自他利益行相
應偈曰頂礼大師如理教釋曰頭面
接足名頂礼立教不虛稱大師无倒稱
如理得善離惡言稱教說此如理教

為利他方便由如理教從生死泥拔
濟衆生不由通慧施恩威德等頂礼
如理教師已欲何所作偈曰對法俱
舍我當說釋曰此法通名滅濟教別
名云何阿毗達磨俱舍何法名阿毗
達磨偈曰淨智助伴名對法釋曰智
謂擇法淨謂無垢即无流智助伴謂
因緣資粮若介則說無流五陰名阿
毗達磨此即真實阿毗達磨若說假
名阿毗達磨偈曰能得此法諸智論
釋曰即是有流思慧聞慧生得慧及
助伴論謂能傳生无流智是無流智
資粮故亦名阿毗達磨因何義立此
名能持自體相故稱達磨或一切法
中真實法涅槃為相故稱達磨此智
對諸法於法現前故稱阿毗達磨此
論云何名阿毗達磨俱舍偈曰由義
對法入此攝釋曰彼文句名阿毗達
磨由隨勝義入此論攝是故此論於
彼得稱為藏復次偈曰論依對法名
俱舍釋曰阿毗達磨是此論依止何
以故從彼法中引生此論故彼於此
論亦受藏名以是義故此論名為阿

毗達磨俱舍復次此法其用云何何
人先說此法而法師恭敬欲解說之
偈曰離簡擇法更不有為寂靜惑別
方便世間由惑轉有海為此傳佛說
對法釋曰若離擇法覺分无別方便
能除滅諸惑諸惑能輪轉世間於生
死海由此正因欲令弟子得簡擇法
故大師佛世尊先說阿毗達磨若離
此正諸說弟子不能如理簡擇真法故
佛世尊處處散說此法大德迦旃延
子等諸弟子撰集安置猶如大德達
磨多羅多撰集優陁那伽他部類聞
毗婆沙師傳說如此何者諸法是所
簡擇為令他簡擇彼法佛世尊說阿
毗達磨偈曰有流無流法釋曰略說
一切法謂有流无流此中何者有流
偈曰有為除聖道有流釋曰除道聖
諦所餘有為法說名有流何以故偈
曰於中流由隨增眠故釋曰若有如
此義諸流緣滅道二諦為境起於中
不眠无隨增故是故於中不可立有
流為反質難是不眠義後分別惑品
中當廣說說有流法已何者无流法

偈曰无流法聖道及三種無為釋曰
何者三无為偈曰虛空及二滅釋曰
何者二滅擇滅非擇滅如此空等三
無為及聖道說為无流法何以故於
中諸流不能眠故略說三無為中何
者為空偈曰此中空无㝵釋曰空以
無障无㝵為性故色於中行偈曰擇
滅謂永離釋曰與有流法永相離說
名擇滅各數簡擇苦等聖諦名擇即
智勝因此所得已利名為擇滅具足
應言擇所得滅以略說故但稱擇滅
如車與牛相應名為牛車一切有流
為一擇滅為不一不一云何偈曰各
各對諸結釋曰如結數量擇滅亦尒
若不尒由證見苦所斷惑擇滅則應
一時俱證一切惑擇滅若尒修餘對
治道則空无果佛經言擇滅無同類
此言何義擇滅无同類因亦非他同
類因此是經義非無共同類說擇
滅已偈曰恒遮欲生生別有非擇滅
釋曰能永遮未來諸法生異於擇滅
有別滅說名非擇滅不由簡擇得故
云何得因緣不具故譬如有人意識

及眼根緣一色塵起是時餘色聲香味觸等悉有即謝五識聚不能緣彼為境界更生何以故五識无有功能緣過去塵為境是故識等有非擇滅由因緣不具故得依二滅立四句有諸法唯有擇滅謂過去現在定生為法皆是有流有諸法唯有非擇滅謂不生為法无流有為有諸法具有二滅謂有流定不生為法有諸法无有二滅謂過去現在定生為法皆是無流說三无為已前說有為法除聖道名有流何者是有為偈曰又諸有為法謂色等五陰釋曰色陰受陰想陰行陰識陰此五陰攝一切有為已至聚集因緣所作故名有為何以故无有法无緣及一緣所生故是彼種類故於未來无妨譬如獨陀偈曰說世路言依有離及有類釋曰是諸有為法有已正當行故名世路復次无常所食故言謂方言是言所應義名言依由執有義言故佛經說有為法名言依若不介則違分別道理二論彼論云言依入十八界攝求出名雖所詣

涅槃一切有為涅槃永出離故有為
法有離涅槃无離故有為法名有離
有因故名有類類以因義毗婆沙師
作此說如是等是有為別名復次是
有為法偈曰有流名取陰釋曰此何
所顯是有取可說名陰有但陰非取
謂无流有為此中以惑為取陰從取生
故名取陰譬如草木糠火復次隨逐取
故譬如王人復次諸取從彼生故名
取陰譬如花樹果樹是有流諸法偈
曰或說有鬪爭釋曰諸惑名鬪爭能
動諸善法及損害自他故鬪爭所隨
眠故故說有鬪爭譬如有流復次偈
曰苦集諦世間釋曰違聖人意故名
苦苦從諸見生故名集破壞故名世間
有對治故偈曰見處及三有釋曰諸
見依中住由隨順增長故故是見處
但有令有故名有如此說有流法如
義別名已前已說色等五陰此中偈
曰色陰謂五根五塵及無教釋曰五
根謂眼耳鼻舌身五塵是眼等五根
境謂色聲香味觸及无教如此量名
色陰此中是前說色等五塵偈曰此

識依淨色說名眼等根釋曰色聲香
味觸識所依止五種淨色類次第應
知是眼耳鼻舌身根如佛世尊言比
丘眼是內入合四大成是淨色性類
如此廣說復次前已說眼等五根此
識依淨色說名眼等根眼等識依
止其義如此若立此義則順分別道
理論彼論云何者為眼根謂眼識依
止清淨色說五根已次應說五塵此
中偈曰色二釋曰一顯色二形色顯
色有四種謂青黃赤白餘色是此四
色末異形色有八種謂長等耶後是
量說色入偈曰或二十釋曰謂青黃
赤白長短方圓高下正邪雲烟塵霧
影光明闇有餘師說空為一色故有
二十一色此中形平等為正不平等
名邪地氣名霧日焰名光月星火藥
寶珠電焰名明於中若色顯現名景
翻此名闇餘色易解故今不釋有色
入有顯无形謂青黃赤白影光明闇有
色入有形無顯謂有長等一分即有
發身業為相有色入有顯有形謂所
餘諸色有餘師說有色入無形無顯

謂无教色有餘師說唯光及明有顯
無形何以故恒見青等諸色有長等
差別云何一物二知所緣此二色於
一塵中現故是義不然於有教身業
則成又質難故說色入已偈曰聲塵
有八種釋曰有執依非執依四大為
因有衆生名非衆生名是名四聲此
聲由可愛非可愛差別故成八種此
中有執依為因者謂言手等聲非執
依為因者謂風樹浪等聲有衆生名
者謂有義言聲異此為非衆生名有
餘師說有別聲有執依非執依四大為
因謂手鼓合生譬如二顯色隣虛不
許依二四大生此聲亦應介說聲已
偈曰味六釋曰謂甜醋鹹辛苦淡差
別故偈曰香有四釋曰謂香臭平等
不平等差別故阿毗達磨中說香有
三種謂香臭平等偈曰觸塵十一種
釋曰觸有十一種應知謂四大滑澁
重輕冷飢渴此中四大後當說柔軟
名滑麁燥為澁可稱名重翻此為輕
熱愛為冷食愛為飢飲愛為渴於因
立果名故說如此如佛伽陀中說

四[illegible] 第十三張 心 李

諸佛生現樂　說正法亦樂　大衆和合樂
衆苦出家樂
於色界中无飢渴觸有所餘諸觸於中
彼衣若不可各稱四大衆集所造故
亦可得稱於彼无能損冷觸有能益
冷觸他說如此前已說色有多種此
中有時由一物眼識得生若是時中
分別一類有時由多物眼識得生若
是時中无所分別譬如軍衆有无量
類形色及遠見衆實應知耳等識亦
尒身識若極多由五觸生謂四大觸
諸觸中滑等隨一有師作如此執復
有餘師說具足十一觸生身識若尒
則搖緣塵通境為塵五識應成不但
緣別境五識對入別相為境故許後
以別相為境非對物別相斯有何失
應思此義身舌二根一時塵至何識
先生隨强塵先發識若平等塵至舌
識先生食欲所引相續故如此說五根
五塵及如取塵已今當說無教色偈
曰亂心无心耶隨流淨不淨依止大
四大何无教色說釋曰異緣名亂心
入无想定及滅心定名无心顯非亂

心及有心故言耶是似相續或但或
後故名隨流善名淨惡名不淨至得
相續亦爾為簡此異彼故說依止於
四大毗婆沙師說依止以因為義四
大為无教生等五因故欲顯立名因
故言何此法雖以有色業為性不如
有教色可令他知故名无教顯是餘
師說故言說若略說有教色三摩提
所生善惡性色名無教前說依止四
大何者四大偈曰諸大謂地界及水
火風界釋曰如此四大能持自相及
所造色故名界云何四界名大一切餘
色依止故於彼成麁故名為大復
次極遍滿起地水火風聚中形量大
故復次能增廣一切有色物生及於
世間能作大事故名大復次此地等
界於何業中成何為自性偈曰於持
等業成釋曰勝持和攝成熟引長於
四業中次第成就地水火風界轉於
增益故名引長是名四大業自性者
次第偈曰堅濕熱動性釋曰地界以
堅為性水界以濕為性火界以熱為
性風界以動為性引諸大相續令生

異處如吹燈光名動分別道理論云
何者風界所謂輕觸經說亦爾或說
輕觸為所造色此法以動為定性故
說動為風界即以業顯風自性復次
地等及地界等異義云何偈曰說地
顯形色由世立名想水火亦復然釋
曰若世人示現他地地大但示顯形色
如示現地大示現水火大亦爾但示
顯形色故依世假名想說色入為地
等三大偈曰唯風界釋曰是風界世
人說為風偈曰亦尒釋曰如世人假
說顯形色為地說風亦尒或說黑風
或說圓風云何說無教為後此陰名
色由現變壞故佛世尊說此並由此
壞由手等觸故變壞廣說如經有對
法變壞變壞故說色取陰何法能變
身故可變壞復次義部經中說
求得欲塵人　愛渴所涕者　若所求不遂
苦彼如被刺
復次餘師說此色欲界變壞生對导
故名色若尒隣虛色應不成色不可
變壞故此言非難隣虛色无獨住不
和合故若和合住則可變壞若尒過

去未來色不應成色此亦已變壞應
變壞變壞性類故如所燒新若尒无
教不應成色此亦由有教變壞故其
同變壞如樹動影動是義不然无教
無變壞故若尒有教謝滅无教亦應
謝滅如樹滅影滅復有餘師說依止
變壞故无教亦變壞是義不然若尒
眼識等由依止變壞亦應成色是故
汝執不平雖然有異何以故无教依
四大生如影依樹生光依寶生眼等
識不尒依眼等根生諸根一向唯為
眼等識作生因此執非毗婆沙義謂
依樹影生依寶光生彼師說影等顯
色隣虛各各依止自四大故若實如
此影光依樹寶生无教不應同此依
止何以故無教所依止四大已謝彼
師不許无教隨滅是故此執不成撥
義復有餘師別立撥義言眼等諸識
依止各有差別有依止變壞如眼等
有依止不變壞如意識等無教依止
既不尒此難則不平是故此義應然
由可變壞故名色陰是法前已說色
陰為性偈曰此根塵復說十入及十

界釋曰若安立入門屬十八謂眼入
色入乃至身入觸入若安立界門偈
十界謂眼界色界乃至身界觸界說
色陰及安立入界已次當說受等諸
陰此中偈曰受陰領隨觸釋曰有三
種領隨觸說名受陰何者為三謂能
領隨樂苦不樂不苦觸是名三受復
次若分別此受則成六受聚謂眼觸
所生受乃至意觸所生受偈曰想陰
別執相釋曰青黃長短男女親怨樂
苦等相差別執是名想陰復次若分
別此想有六如受偈曰異四名行陰
釋曰除色受想識四陰餘有為法名
行陰經中佛世尊說六思聚名行
取陰此說由勝故此故意業是業性
故於造作中最勝故佛世尊說能作
功用起有為法故說此為有行取陰
若不爾所餘心法及不相應法非陰
攝則不可立為苦諦集諦於彼亦不
可立為應知應離佛世尊說我不說
未見未通一法決定至苦後際未除
未滅亦爾是故諸有為法入行陰攝
應信此義偈曰是受等三陰釋曰諸

受想行三陰若安立為入及界偈曰
或名法入界并无教无為釋曰此三
種法說名法入及法界偈曰識陰對
根釋曰識對諸塵意識心是名識陰復
次若分別此識則成六識聚謂眼識乃
至意識是所說識陰若安立入偈曰或
說為意入釋曰若安立界偈曰或
說為七界釋曰何者為七偈曰謂六
識意根釋曰眼識界乃至意識界及
意界此中五陰已說為十二入及十
八界除无教色是色陰立為十入十
界受想行陰無教無為立為法入法
界是識陰即是意入及六識界并意
界為不如此耶前說唯六識為識陰若
爾異此六識何法名意界无別意界異
六識雖然是諸識中偈曰六中無間滅
說識名意根釋曰六識中隨一无間
滅此識說名意界譬如一人先為子
後為父又如先為果後成種子識亦
如是先為六識後成意界若爾實物
唯十七界或十二界何以故六識界
及意界平相攝故若爾云何安立為
十八界釋偈曰為成第六依故界

成十八釋曰是五種識界以眼等五
界為依第六意識界无有別依為成
立此依故說意界由如此安立依能
依境界三六故界成十八若佘阿羅
漢㝡後心應非意界无識在後生為
此无間滅故成意界是義不然何以
故此巳住意性中故因緣不具故後
識不生此中由陰攝一切有為由取
陰攝一切有流由入由界攝一切法
盡應知一切諸法復有略攝偈曰略
攝一切法由一陰入界釋曰陰中以
色陰入中以意入界中以法界應知
攝一切法盡如來處處說攝其義應
知如此偈曰同自性類故釋曰此攝
由同性類相應故不由異性故何以
故偈曰離餘法性類釋曰諸法與他
性相離則此性與彼不相應是故不
由此性得攝他譬如眼根由色陰由
眼入眼界苦集二諦等攝以同性故
不由餘陰等彼性不相應故若佘有
處說由他攝他譬如由四攝類攝一
切衆生此攝不恒應知是假名何故
不成二十一界何以故眼耳鼻各有

二故不應尒何以故偈曰類境識同
[illegible]
故雖二成一界釋曰此中同類者此
二同眼性類故同境者此二同緣色
故同識者此二共為一眼識依止故
是故眼根雖二共成一界於耳鼻應
知亦尒偈曰若尒云何二為莊嚴生
二釋曰若實如此眼等一界云何生
二為莊嚴依止故若不尒一眼一耳
依處生一鼻一孔生此身則太醜陋
是義不然若尒來如此及貓貍鵂鶹
等生二眼耳鼻有何莊嚴若尒生二
何為為助成識故如人開二眼開一
眼或開一眼半開一眼見色皆不明
了為莊嚴識令成就故三根各須二
處說陰入界已應說此義陰入界其
義云何偈曰聚來門性義陰入界三
名釋曰隨所有色若過去未來現在
若內若外若麤若細若鄙若美若遠
若近此一切色攝聚一處說名色陰
由此經言陰以聚義此義得成此中
過去色者由无常已滅未來未生現
在已生未滅於自相續為內異此名
外或由入判內外有㝵為麤无㝵為

細或由相待判麁細若汝言或由相

待則麁細不成是義不然由待異故
若此待彼成麁无方便待彼成細譬
如父子有滌汙為鄙无滌汙為美過
去未來為遠現在為近乃至識陰亦
尒復有差別五根依止為麁心依止
為細毗婆沙師依地判麁細有大德
說五根所緣為麁異此名細非可愛
名鄙可愛名美不可見處為遠可見
處為近過去等自名所顯不須別釋
應知受等亦尒由隨依止故有遠近
麁細義如前入者心及心法來門義
或說來增義能增長心及心法來界
者別義如一山處多有鐵銅金銀等差
別故說名界如此於一依止中或相
續中有十八種差別說名十八界此
中別以本義本謂同類因此十八法
同類相續為同類因故說名別若尒
无為則非界是義不然此是心及心
法同類因故復有餘師說界以種類
義諸法種類有十八謂自性故說名
界若陰以聚義陰應是假名有多物
聚集故譬如聚及人是義不然一物

隣虛待陰名故若尒不應說陰以聚
義何以故一物無聚義故復有餘師
說能荷負事是陰義復有師說分分
是陰義何以故如有諸說我應轉三
陰物此執與經不相應何以故經但
說聚是陰義如經言隨所有色若過去
未來現在等廣說如經若汝言隨一
過去等色陰義於經中應知是故一
切過去等色二皆名色陰不應作
如此執是一切色攝聚一處說名為
陰由此說故是故諸陰假名有如聚
若尒有色諸入於汝應成假名有何
以故多眼等隣虛成來門故是義不
然聚集中一一成因故復次與塵共
作故根亦非十二入故毗婆沙中說
阿毗達磨師若觀假名陰說則說如
此隣虛者一界一入一陰一分若不
觀說則說如此隣虛者一界一入二
陰此中於一分假說具分譬如衣一
分被燒說衣被燒復次云何世尊由
陰等門作三種正說弟子衆偈曰癡
根樂三故故說陰入界釋曰阿毗達
磨師說如此衆生癡有三種有諸衆

生於心法不明執聚為我故有諸衆生於色不明有諸衆生於色心不明根亦有三謂利中鈍樂亦有三謂樂略中廣文為此三人次第說三謂陰入界復有何因一切所餘心法佛世尊安置一行陰中分受想二法別立為陰偈曰爭根生死因立次第因故心法中受想分立為別陰釋曰爭根有二一貪著欲塵二貪著諸見受想二法次第為此二爭勝因由衆生著受味是故執著欲塵由隨顛倒想起執著諸見受想二法是生死勝因何以故衆生貪著受起倒想輪轉生死復有因為立次第後文當說此中由此次第因分受想二法別立為陰應知如此此因立次第中當說復次云何於界入中說无為陰中不說偈曰陰中除无為義不相應故釋曰若於五陰中說三无為不可安立令與陰相符何以故義不相應故云何不相應此無為安色中非色乃至非識不可說為第六陰何以故不應陰義故陰是聚義前已說无為無過去未來

現在等異如色等由此異一切聚 [illegible]
一處可立名無為陰為顯染汙依止
故說取陰為顯染汙清淨依止故說陰
此二義於无為中無由義不相應故
於陰中不立无為如瓶破壞非瓶如
此陰滅壞不可立為陰餘師說如此
若作此執於界入中成反質難說諸
陰別義已偈曰復次第如麤染器等
義界釋曰色者有导一切中最麤無
色中受行相麤故世間有說我手痛
我腳痛想麤於二男女等差別易分
別故於識行麤欲瞋等相易分別故
於中識最細由自性難分別故是故
最麤於前說復次无始生死男女於
色下相愛樂由貪著受味此貪由想
顛倒此顛倒由煩惱此煩惱從染汙
心生如此如染立次第復次由器等
義立次第如器食餚廚人啖者色等
五陰亦尒復次或由界立次第欲界
欲塵色所顯諸定受所顯三無色界
想所顯有頂唯行所顯此四即是識
住於四中識能依住此陰次第為顯
田種子次第義是故唯立五陰不多

不少由此立次第因於行中分受及
想別立為陰由此受想最麤染汙次
第因受想似食餚能顯二界故別立為
陰入界中眼等六應說次第何以故
由隨此塵及識次第易知故此眼等
六偈曰前五現塵故釋曰眼等五根
緣現在塵是故先說意根境界不定
有意根緣現在塵有緣三世及非三
世塵偈曰四所造塵故釋曰前言流
至此五中四在前說所造色為塵故
身塵不定或身緣四大或緣所造或
復俱緣偈曰餘遠急明事釋曰餘者
謂前四根此次第前說由遠急明事
故眼耳緣遠境於後二前說於前二
中眼事最遠遠見江河不聞聲故故
耶在前後有急緩事如先見人擊鼓
後方聞聲鼻舌无遠事鼻事急故前
說如飲食未到舌鼻已知香故又鼻事
明了能緣味細香故舌則不爾偈曰
復隨處次第釋曰復次於身中眼根
依止在上耳根次下鼻又下耳舌又
下鼻身多下舌意根依止其中无有
的處故如處所立彼次第復次何因

六入皆色陰所攝於中唯一入名色
入一切入皆法為自性於中唯一入
名法入偈曰為簡別勝故攝多勝法
故唯一入名色及一入名法釋曰云
何為簡別欲令知如此十法各得入
名由成立為根塵故不須聚集更由
眼等差別是色不得眼等名亦是色
性應知是色入故不立此別名復次
色入於中勝故何以故有㝵強故若
手等物觸即便變壞復次體相顯現
於此彼處易指示故有似影故復次
世間同知說此入為色非知餘入為
簡別故說一入名法入不說餘入復
次於法入中攝受等多法為說多法
故立通名又涅槃是最勝法入此中
攝非於餘入故偏受法名復有餘師
說二十種品類多餘色故內天聖慧
三眼境故復有餘法陰入界同名於
餘經中已顯由此三門攝彼皆盡為
不盡由此攝盡无餘此中偈曰如來
說法陰其數八十千此但言及名色
行陰所攝釋曰有諸師執佛正教言
音為性於彼師入色陰攝復有諸師

[illegible]第十六張

執文句為性於彼師入行陰攝此法
陰數量云何偈曰說如法陰量釋曰
有諸師說有一分阿毘達磨名法陰
其量有六千偈八十千中一一法陰
其量皆介復有諸師說偈曰陰等一
一教釋曰陰入界緣生諦食定无量
无色解脫制入遍入覺助通解願智
无爭等正教隨一一皆名法陰偈曰
實判行對治隨釋法陰介釋曰諸師
實判如此衆生有八万煩惱行類謂
欲瞋癡慢等差別故為對治此行世
尊正說八万法陰如八万法陰於五
陰中入色行二陰攝偈曰如此餘應
理陰入及界等於前說中攝熟思彼
性類釋曰若有餘陰入界等於餘經
中說是彼如前所說陰入界中隨彼
性類此論中所說應善簡擇攝入其
中此中有別五陰謂戒陰定慧解脫
解脫知見陰界陰入色陰攝餘四入
行陰攝復有十遍入前八遍入无貪
為自性故法入所攝若共伴類五陰
為性故意法二入所攝制入亦介空
遍入識遍入及空等四无邊入四陰

為性故意法二入所攝復有五解脫
入智慧為性故法入所攝若共伴類
聲意法三入所攝復有二入謂無想
入非想非非想入第一入即无想天
十入所攝除香味入故第二入意法
二入所攝如此於多界經中佛說有
六十二界此等諸界如理應知入十
八界中攝彼中所說六界謂地界水
火風空識界六中二界未說其相此
无為空為應知即是空界耶一切識
為應知即是識界耶彼說非云何非
門風竅鼻口內等偈曰竅穴名空界
釋曰若說竅穴應知是何法偈曰彼
言謂光闇釋曰何以故无有竅穴離
光闇可見故是故彼言空界唯光闇
為性晝夜為位此空界說名隣㝵色
彼說㝵色者謂聚集中色最易變壞
故光闇與㝵色相隣故名隣㝵色復
有餘師釋此亦是㝵他於此無㝵故
與餘色相隣偈曰識界即是識有流
釋曰云何不說无流由佛許六界偈
曰生所依釋曰此六界從初託生心
乃至死墮心生所依止若无流法不

得如此如此六界中前四觸界攝第
五色界攝第六七識界攝說攝義已是
前所說十八界中幾有顯幾无顯偈
曰於中一有顯謂色釋曰此色易可
顯如言此色彼色由此言故應知義
至所餘非顯幾是有㝵幾是無㝵偈
曰十有㝵有色釋曰此十界色陰所
攝是有㝵是何法相障故名㝵此
㝵有三種一障㝵二塵㝵三緣㝵
此中障㝵者於自處對障他生如手
於手自相對障石於石亦尒塵㝵者
眼等諸根於色等塵如假名論說有
眼於水有㝵非於陸地如魚等眼有
眼於陸地有㝵非於水中從多如人
等眼有眼二處有㝵謂於水陸如龜
鼉蝦蟆鬼捕魚人等眼有眼二處无㝵
除前二句有眼於夜有㝵非於晝時
如鵂鶹鴟鴿等眼有眼於晝有㝵非
於夜時從多如人等眼有眼於晝夜
有㝵如狗野干馬豹猫狸等眼有眼
於二時无㝵除前三句塵㝵相如此
緣緣㝵者心及心法於自緣緣境有
㝵塵㝵與緣緣㝵異相云何此法於

㝵處有功能說是處為此法塵名為
塵㝵心及心法所取之塵名緣緣㝵
云何此根六自境相續生及識六緣
緣生說名有㝵過此六彼不生故復
次此中㝵者以到義謂六自境生此
中由障㝵應知十界有㝵互相障故
若法由塵㝵有㝵亦由障㝵有㝵不
有四句第一句謂七心界及法界一
分相應心法第二句謂五塵第三句
謂五根第四句謂法界一分心不相
應法若法由塵㝵有㝵亦由緣緣㝵
有㝵不除後二句若法由緣緣㝵有㝵
必由塵㝵有㝵有法由塵㝵有㝵不
由緣緣㝵有㝵如五根大德鳩摩羅
羅多說
是處心欲生 他㝵令不起 應知是有㝵
異此非有㝵
說有㝵已十八界中幾善幾惡幾无
記偈曰八無記釋曰何者為八前所
說十種有㝵中偈曰是諸除色聲釋
曰五根香味觸界是八由善惡差別
不可記故說無記有餘師說約果
報不可記故名無記若尒者无流則

成反曾難偈曰餘三性釋曰餘十種
界具善惡无記性此中七識界與无
貪等相應是善性若與貪等相應是
惡性所餘是无記性法界與无貪等
善相應及發起擇滅皆是善性與貪
等惡相應及發起是惡性所餘是無
記性色界聲界善惡心發起是善惡
性身口業所攝故若異此是無記性
說諸界善等性已十八界中幾於欲
界相應幾於色界无色界相應偈曰
欲界一切有釋曰相應是有義不相
離義於欲界中具足十八偈曰色界
十四釋曰於色界中不具但有十四
何者十四偈曰除香味及鼻舌識故
釋曰於色界中无香味此二是段食
類故由離欲段食欲彼受生故由無
此塵鼻舌二識亦不得生无緣緣故
若爾於彼不應立有觸界觸亦是段
食類故若爾觸非段食類於彼可
有若爾香味亦應然是義不然何以
故離食无別用香味觸有別用
爾能成根能為依持及成衣服等故
彼處眾生離欲段食是故香味无用

觸則不介有餘師說依止定及三摩跋提或見色聞聲與輕安相應有觸勝類能益彼身是故此三於定生處得相隨生香味不介若介於彼不應有鼻舌二根是義不然何以故此二有用若離此二身則醜陋无二根故又言說不成若用如此但須鼻舌依止為莊嚴身及以言說不須鼻舌二根是義不然无但依止非根如男根依止於彼此不生可然以无用故鼻舌依止於彼有用是故若離根於彼此生則應理若有諸根无用亦生如於胎中定死衆生无用可生非无因可生此諸根從何因生於根有愛所有勝業若人離欲於塵於根決定離欲彼人若已離欲香味二塵鼻舌二根於彼不應得生若生鼻舌二根男根亦何不生由生醜陋故若根藏如象王陰云何醜陋不必由有用故生云何生必由因故生雖復醜陋若有因必應生因既无此不生彼云何生是義不然與經相違故經言彼人具是根无闕少是義不然隨彼所有根

說无關少有何相違若不介於彼亦
應有男根彼說如此於彼有鼻舌二
根但无香味彼由內除門於六根生
貪愛不由外塵門於男根生愛必由婬
觸門起是故此義得成故於色界有
十四界偈曰無色界相應意法意識
界釋曰已離欲色界於彼受生十界
色為性及五識界用彼為依境是故
於無色界不得有幾界有流幾界无
流意法識三界前所說偈曰諸有流
無流是三釋曰若是三界中道諦无
為所攝是無流異此是有流偈曰餘
有流釋曰所餘十五界一向定有流
幾界有覺有觀幾界无覺有觀幾界
无覺無觀偈曰有覺亦有觀定是五
識界釋曰是五識界恒與覺觀相應
故言定為簡異餘界故偈曰後三有
三義釋曰意界法界意識界是十八
中最後故言後此具三品意界意識
界與心相應法界除覺觀於欲界及
初定有覺有觀於中間定无覺唯有
觀從第二定以上乃至有頂無覺無
觀一切心不相應法界及中間定觀

是覺恒无覺唯有觀无第二覺故唯
與觀相應故於欲界及初定觀不入
三品中說其名應云何无觀唯有覺无
第二觀故與覺相應故故說如此有
覺觀地有四品法一有覺有觀謂除
覺觀所餘心相應法二無覺有觀謂
唯是覺三无覺無觀謂心不相應法
四無觀有覺謂唯是觀偈曰餘界二所
離釋曰十有色界名餘此十界恒无
覺觀與心不相應故若五識聚有覺
觀云何說无分別偈曰顯示及憶念
由二无分別釋曰彼說分別有三一
自性分別二顯示分別三憶念分別
五識唯有自性分別无餘二分別故
說无分別如馬一足說言無足此中
自性分別即是覺觀此後明心法中
當說後二分別其相云何次第偈曰
二是散心智諸念唯心地釋曰此智
與意識相應故名心智非寂定故名
散此智即是顯示分別一切憶念與
意識相應若定若散名憶念分別幾
界有緣緣幾界无緣緣偈曰七識有
緣緣釋曰謂眼耳鼻舌身識意根意

識此七識界有緣緣能取塵故偈曰
法界中有半釋曰此亦有緣緣以心
法為體故餘十有色界及法界一分
與心不相應法應知無緣緣有執
幾无執偈曰九界非所執釋曰何者
為九七有緣緣界并第八中半偈曰
八聲釋曰此九是非所執謂七識界
法界聲界偈曰餘有二釋曰餘有二
謂或有執或无執此中眼耳鼻舌身
若現在則有執色香味觸現在若與
根不相離亦有執所餘則无執如除
根髮毛爪齒屎尿涕唾血等中及於
地水等中有執无執此言何義心及
心法攝彼為自依止由彼損益平相
隨故是世間說有覺此名有執故執
以覺義所餘名无執幾界四大為性
幾界四大所造為性偈曰觸界有二
種釋曰觸有四大及四大所造堅等
四觸是四大軟滑等七觸是四大所
造依四大生故名所造偈曰九有色
所造釋曰五根界四塵界與九但是
所造偈曰及法界一分釋曰法界中
无教色彼說亦是所造所餘七識界

法界中除無教非二種佛陀提婆說
十入唯四大此執不然於經中由共
了說四大及堅等四相故此四大唯
是觸故此堅等四相非眼等所見色
等四塵非身根所覺是故此執不如
經中佛世尊說比丘眼根者是內入
依四大是四大所造淨色有色无顯
有号乃至身根亦尒比丘色者是外
入依四大是四大所造有色有顯有
号比丘聲者是外入依四大是四大
所造有色无顯有号乃至味亦尒比
丘觸者是外入是四大或依四大是
四大所造有色无顯有号如此經中
由觸一分攝四大皆盡所餘非四大
此義明了可知復次經中說眼謂肉
九於中是堅是堅類如此等經但說
肉丸與眼根不相離不說眼根於入
胎經中說比丘入者謂唯六界此說
為顯成就眾生根本復於此經由佛
說六種觸入故若不尒於汝亦應无
受等心法若汝言心法即是心是義
不然想受是心法依心生由此經言
及說心為本故故此執不如由說心

與欲相應是故如前說諸界有四大
及四大所造是義得成幾界微聚成
幾界非微聚成偈曰十有色微聚釋
曰是五根界及五塵界微聚所成隣
虛衆所成故

阿毗達磨倶舍釋論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造